易原就正

三

遐也而不遺仁之普也小大無私係矣朋也而胥亡
義之和也倫四誠而知勇仁義見焉夫然後得尚于
中行矣亦明夷之利艱貞也處泰而有明夷之心猶
否而有苞桑之繫

象曰包荒得尚于中行以光大也

二倫四誠而得中行孔子以為彼三者皆本於包荒
智量之中者也是包荒則得尚于中行矣而何所以
孚之朋夷以天為火光莫光於火大莫大於天既光

之彖初當泰而拔茅茹四過泰而不翩翩鄰孚耶之大壯而獨曰利貞戒辭也何戒乎有不富者翩翩而隣且孚也在小人不戒可也君子可不戒乎

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

翩翩而繫之以不富何也嚴小人之辨也三陰本應居下而茲在上是徒得夫在上之名而皆失夫居下之實也不戒而繫之以孚又何也推小人之心也小人得時乘勢未有不欲害君子者非外力之所強是

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下無邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

否而之匪人不利君子貞必推本於大往小來者何也時否於天地之靜別世否於上下之乖離三陰為七月之卦進退有向背之義則是自夏至而立秋天地不交矣萬物豈復猶通乎自漸而變化上下不交矣天下豈尚有邦乎不通則時之所以否无邦則世

為姤猶有相遇之義二陰生而為遯遂嚴侵長之戒
三陰生而為否則天不下濟地不上行天地閉塞萬
類收藏矣茲乾上天也坤下地也其天地不交之象
乎是明明示人以物息時遠之為否也君子觀象而
知所以法之矣不儉德適以斂怨不辟難必致犯難
而且榮我者祿不為辱我者餌乎儉德辟難不可榮
以祿其究也財成輔相以左右民

初六拔茅茹以其彙貞吉亨之无妄

上行私無所不至矣可以知拔茅貞吉者坤為臣象以茹彙之初應有命之四非志在君乎志在君貞則自吉亨何待言

六二包承小人吉大人否亨之訟

以地為水小人之最險者也然而水由地中行則有包容承順之象焉訟有孚惕中而見大人大人吉乎小人吉乎不利君子貞大人否矣不利貞而終不失其貞是以亨也

象曰大人否亨不亂羣也

真小人易知假君子難辨荀氏之於曹瞞揚子之於新莽亂羣者也二之包承小人而有似乎君子故聖人不欲稱君子以君子特稱大人以別之斷不為小人所亂雖否安得不亨

六三包羞之遯

以地為山小人自恃其勢可倚也故欲連君子以為為之黨然不利君子貞而君子遯矣寧肯為所包容

乎殊可羞也互巽爲長女婦人有求而不得必自含

羞故有羞象

象曰包羞位不當也

三之自恃其勢而欲結連君子正以恃其位耳變地

而爲山其高有限互天以爲風惟上是援陰居陽位

不中不正所謂包羞者非位不當而何哉一以爲小

人警一以爲君子幸也

九四有命无咎疇離祉之觀

離祉則知初之志在君亦云下觀而化也兩志字正
相應
九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑之晉
否閉塞之象也晉昭明之象也否之晉不休否乎然
不曰否休而曰休否有休之者也君子而康侯非大
人乎故兩彖雖無吉辭亦當直以吉歸之而又諄諄
致誠者猶慮夫不利貞而晝日三接之義也有危亡
之心而後有苞桑之固然則取象苞桑者何互巽為

否而繼之以同人何也匪人不利君子貞以致否否
極而泰來雖天運有必然之理亦人事須同心同力
以濟之則利君子貞矣同心維何卦象天在上而火
炎上一望無際無偏無礙非曠遠無私之野乎于野
未有不亨者同力維何乾在後天位西北於時為冬
水歸冬旺水寒則凝結而不流離在下得火之温煖
有川流不息之象焉非大川乎同力雖大川亦利於
涉皆君子之貞也尚復有不利之虞哉

萬物皆備於我本無不同而拂人之性者不可與言
大同之道也天與水違違則逆逆則訟天與火從從
則順順則同茲乾上天也離下火也其天與火之象
乎是明明示人以惟性無殊之為同人也君子觀象
而知所以法之矣類各有族物必有辨同者不可使
異異者務可使同類族辨物其究也容民畜衆
初九同人于門无咎之遯
變艮而之遯艮為門闕二偶在前初不有門象乎且

六二同人于宗吝 之乾

宗黨也羣而不黨君子之貞也之乾六畫皆陽則黨矣非同人于宗乎位雖中正而材本陰柔内無四德而外貌六陽徒自取吝而已

象曰同人于宗吝道也

之乾宜乎其為吉占也而何以吝之元亨利貞之四德不可以苟焉假似者也質陰柔而貌陽剛久假不歸惡知非有同人于宗者非自吉而向凶之道乎

墉者墻內外之限也之家人亦家之義也三居內卦之外則為二墉矣于野而隔我者莫如墉四居三土欲同二而三隔之不乘其墉乎乘墉者將以攻之也三且伏戎而升陵克乎弗克乎剛居柔位終能自反弗克攻利女貞之義也故兩彖雖無吉辭而與之以吉嘉其先忿於慾而後順於理也

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

既已乘墉胡為弗克豈勢之不敵耶抑力之不勝耶

非也和順於道德而理於義易之用也在我者不中不正在彼者非應非與義之所在宜乎其弗克也弗克必困困而不反是失則矣凶咎將隨之而何以吉哉其吉則困而反則也

附餘

三四人道也而獨不言同人何也三求同而敵剛四求同而困反是三屈於勢而四屈於理涉川而匪正君子而女貞者也故三四獨不言同人

若牝牛之畜則不可

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

同則同可也其先何以號咷偏曲者易比而解終中直者難合而善後同人之先剛柔應與强弱相當非以其德中而理直乎雖隔於伏戎乘墉之三四未有不能勝之者則所謂大師相遇非正言乎其相克耶

上九同人于郊无悔 之革

于野者自門始而至郊終郊外則野矣故初居內卦

象曰同人于郊志未得也

惟君子為能通天下之志是我志得而後通也我志未得何以相通上之同人于郊雖予之以无悔然而郊也者一無所有之地豈欲通天下者之本志乎但之革而未至於革命此文王之事也

䷍大有 乾下離上

大有元亨

同人而繼之以大有何也大有為同人之綜卦也所

卦名大有其義何也以卦體言之也卦唯一陰而五陽皆大以離主之柔既居乎五位之尊又處於五大之中正應乾主而同類相連上下有不咸應者乎此大有之義也所謂元亨者何則以其德言之而亦兼言其體也德何如乾之德剛而健離之德文而明體何如以文明而居天位應與相資以剛健而象天行隨時無息德與體合有不元亨者乎

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

內止而外順卦象山處於地下皆謙也謙有不亨者
乎故君子惟退以為進而屈以為伸難乎其為始信
乎其有終也
彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行
天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙
人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也
謙而即繫之以亨何也不覩之天地乎莫高於天而
能下莫厚於地而善卑然而光明者益見其高上行

者不滯於厚非謙有必亨之理乎可以即天地而類推之矣在天之成象在地之成形即二氣之屈伸往來與生人之情偽感應不謙則盈矣不益流福好則虧變害惡矣故孤寡不穀而德愈光汚辱自甘而人莫踰君子有終誰謂非謙之必亨

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

物不得其平爭端斯起天下事爭之則不足讓之則有餘所以貴謙也謙有謙於至高而屈於至卑者乎

山與地較高卑迥異茲坤上地也艮下山也其地中有山之象乎是明明示人以山下於地之爲謙也君觀象而知所以法之矣多者不可以不裒寡者不可以不益物必稱而得宜施必平而無惡裒益稱平其究也辨上下定民志

初六謙謙君子用涉大川吉　之明夷

謙以地中有山之明夷豈日入地中非謙乎謙而又謙利艱貞之義也能艱貞便是君子山與澤通氣在

地中而水隨火導川流益自不息則大川矣以艱貞之心為涉川之用何往不濟兩彖雖無吉詞有終安得不吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

卑者明入地中之象也自牧者明夷之用晦也初以柔處下不是因人而再致其謙是居卑之體涵養成就自然而然也

六二鳴謙貞吉 之升

柔順而中正柔順是有能謙之資中正是得善謙之道變巽為鷄有鳴象焉謙而有鳴之者亦升之義也聲望嘖嘖於人口便見其貞是以吉也

象曰鳴謙貞吉中心得也

王莽之下士而致稱功頌德則知有鳴謙而不貞不吉者矣貞吉者彼鳴我謙豈徒聲音笑貌為哉中心得也

九三勞謙君子有終吉 之坤

六四无不利撝謙之小過

四德位俱當无不利者不宜上宜下大吉之義也又戒之以撝謙者何也小過互兌為口口以悅人而且飛鳥遺音以是知謙不嫌於過言過乎謙亦小過之一端也

象曰无不利撝謙不違則也

推賢讓功道理合當如此使藺廉知之覺回車負荆俱屬多事

和樂以應之者抑時而既豫矣亦未有無所攝而御之者坤為衆有師象焉震為長子有侯象焉建侯以統衆行師以用衆皆占者之所利也

彖曰豫剛應而志行順以動豫

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

卦名豫其義何也兼卦體卦德而言之也言乎其體

哉二本坤之中德六居陰之正位既正且中自不為豫所溺見得明而後守得定亦惟守得定而所見無不明矣安得不予之以貞吉

六三盱豫悔遲有悔之小過

小過有飛鳥之象焉鳥之飛也必先上視四由豫而三仰之小人附勢溺慾往往仰面看人非盱豫乎盱豫亦人情之常也過小而易改者也故勉之以悔不悔則有悔矣變艮山而阻止有遲滯之象焉

陰疑之坤故戒之周公所以吐握惟謹也

象曰由豫大有得志大行也

四則所謂剛應而志行者也文言其剛應象明其志行志不大行所得便未必大有

六五貞疾恒不死 之萃

豫而可以萃乎沉溺於豫者也與四三互而為坎坎為加憂為心病是政出於由豫之四恩不能施於肝豫之三位雖居尊而貞勢則危疑而疾矣假廟利往

小人之不同有非義則匪正矣能无咎耶戒之以利貞者見居躬涉世之難必備乾之四德而後可故乾之四德同彖者五焉屯隨臨无妄革也屯始交而難生臨浸長而消息天道之長慮也无妄以眚而得災革以變而去悔人事之大戒也隨於是得三焉當革而未可以革六三以之居貞當獲而有所不獲九四以之明道遇眚而不入於眚上六以之用亨夫是三者聖人皆非有意為之也亦隨其宜焉耳隨其宜而不失四德又何咎哉

兌震動而兌説是徳為此動而彼説也非皆所以名隨之義耶然辭何以既言元亨又必戒之以利貞而後予之以无咎盖大亨而能貞貞而无咎則天下之所從也否則違時悖義動而得愆説亦惟戾耳隨之時義大乎不大乎

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

兌正秋也月令謂雷始收聲水始涸是澤隨雷動亦隨雷藏也不可因動而隨者推本於其静而隨耶兹

為官有渝之象焉然所主所變惟得其正則吉本彖之義也二互艮為門闕利見利往豈門內事耶以假廟之誠廣無私之量出門交有功則之彖之義也

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

九居初正也六居二亦正也九來隨六而皆得正官有渝非以其從正而致吉耶出門交有功自不若二三之偏係而有丈夫小子之或失也

六二係小子失丈夫之兌

兌說也二與五為正應卦變九五自噬嗑來頤中有物必齧而後合二不能待初隨我而我說之遂為在下之小子所係係小子則失丈夫矣

象曰係小子弗兼與也

係小子則惟小子與之矣丈夫豈兼與耶

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞之革

革去故也卦惟三四不變是當革而仍未革則三之隨四猶是故人故係失與二相反四亦樂三之相隨

而兩備四德不有求必得乎然而非正應也故又戒之以利居貞不貞則為依阿之小人所得不償所失矣妄求苟得者不於此廢然返耶

象曰係丈夫志舍下也

人之取舍決於志三若不舍在下之初四豈容其隨有求得耶

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎 之屯

屯則勿用有攸往而可隨乎雖兩備四德未嘗不貞

大臣有陵君之勢分茅胙土劍履几杖要知皆殺身
夷族之先資耳隨而有獲不亦凶乎然而在噬嗑是
離體五六變而四不變猶自明者也明則見幾幾則
信理而一斷之於道便不為利慾所昏更何咎哉周
公當其明霍光當其凶功蓋天下者不賞威名震主
者身危此韓信之死於大丈夫當真王一語而千古
未之知也
象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

有得必有失有利必有害自然之理也義也隨有獲

是無所不獲矣天下有無所不獲而不至於凶者耶

苟其信之惟以道自處明哲保身其斯之謂與故斷

其凶於義而歸其功於明也

九五孚于嘉吉之震

文言謂元善亨嘉是嘉即亨之嘉也蓋卦備四德而

爻得正位者初即元二即亨也故革之二孔子以為

行有嘉可以知隨之二矣隨之所以為隨者動而說

也兹九五居尊而之震六二應順而之兌震動兌說
恰好是卦之動而說而況震兌又皆亨不亦嘉乎中
實中虛安得不彼此相孚兌利貞而震笑言啞啞不
喪匕鬯又安得不予之以吉
象曰孚于嘉吉位正中也
兩彖無吉辭而予孚嘉何也卦之四德六爻所共位
之正中二五所獨不論德而論位論位即以見德所
以嘉也所以孚也所以吉也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山 之无妄

上為兌主所謂動而說者也人心惟不相說則携離解散而不相隨茲下動而上說隨而无妄真誠相感全無私合所謂天下隨之者也自是固結而不可解蓋下動上說中歷四爻互艮則為手互巽為繩直手與繩相當真誠固結之象非如既拘且係又從而維之乎人和則神亦亨矣周之岐山在其西亦兌位也兌為巫變兌而為乾乾為君巫所以悅神君是以稱

取乎甲帝出之始終則巽艮也故先甲而為艮者三日得乾之辛後甲而為巽者三日得坤之丁辛所以自新丁所以丁寧也巽艮與辛丁互對治巽以辛治艮以丁乾坤之道備矣何蠱之不得元亨哉

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

卦名蠱其義何也以卦體言之也内與外皆剛上而

柔下以卦變言之初與二五與上亦皆剛上而柔下剛上則末强柔下則本弱末强而本弱末有不壞者也又卦德内巽而凡事卑下外止而凡事苟且非皆所以為蠱也既蠱矣元亨豈易言哉將泰而先隨將否而先蠱是蠱者天下亂也元亨非天下治耶治天下不能無事利涉大川則往有事矣有事必知所先後而永終可以謀始先甲後甲為艮巽舉震木也三日三日不又於辛丁起乾坤耶終萬物始萬物者艮

知所以法之矣世敝而振民以仁身先而育德為本事莫大於治己治人之道也振民育德其究也嚮晦入宴息

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉 之大畜

卦變自賁來賁初原是九九陽也父也今以六居初若似乎因循前緒家食而已者不家食而涉大川則克振家聲矣非幹父蠱之子哉有子如此考復何咎然涉川危事也知其危而先甲後甲其終吉也宜矣

象曰幹母之蠱得中道也
幹蠱難事也而幹母蠱爲尤難盖必得乎其道也何
道也九雖非正位二則得中道也
九三幹父之蠱小有悔无大咎之蒙
卦惟三四不變三不變而應井來之上以九居上艮
主也艮爲正位當其極凡事苟且而蠱極矣三之蒙
而過剛少年喜事更張太鋭幹父蠱而未免有悔者
也然以其有悔也而咎之孰小孰大人自見諒也

象曰幹父之蠱終无咎也

三年無改於父之道可謂孝矣為人子而至於幹父之蠱豈得已哉有悔似亦有咎其始也或然終无咎也

又何悔之有

六四裕父之蠱往見吝之鼎

四不變而應賁來之初以六居初巽主也巽為入位處於下凡事卑巽而蠱深矣蠱之所以元亨者涉大川也四之鼎鼎但元亨而一無所事是陰柔無為因

世元亨矣而上既無幹蠱之任雖有大人見何爲哉
不在朝而在野才無所用而德有可居故曰高尚其
事九進而至于上我固高而彼尚之豈猶賢勞乎幹
蠱之事哉亦升之義也
象曰不事王侯志可則也
有堯舜不妨有巢由天子不得臣諸侯不得友其志
何如哉安車蒲輪而至者猶未置身於蠱外者也志
可則後世惟嚴光得之

䷒臨 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

蠱而繼之以臨何也臨大也十二月之卦也自十一月冬至一陽來復漸積而二陽浸長則大矣蠱有事而後可大故臨所以繼蠱也既臨矣從此而三陽開泰以至於六陽為乾乾元亨利貞臨有不元亨利貞者乎然而消長之理循環無端圓圖春分為臨秋分為遯自一陽之月至二陰之月遯也八月也至秋分

亦遯也八月也遯則陰長陽消矣得無凶乎

彖曰臨剛浸而長

說而順剛中而應

大亨以正天之道也

至于八月有凶消不久也

卦何以名臨也以卦體之剛長也剛豈遽長耶漸至

而不驟方來而未艾有自然而然不期然而然之妙

也浸而長也陰符經曰天地之道浸言一氣不頓進

一形不頓虧臨之剛長而陽逼於陰者其斯之謂乎則元亨利貞者可知矣卦德內說而外順卦體剛中而柔應自是元亨而必言利貞者蓋大亨以正不獨人事當然亦天道之所必然耳而况浸長者不能不浸消耶至于八月有凶以明其長而至于消也即至矣可不戒哉

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

以二陽之浸長論之臨者大也以兩卦之時義論之

復剛反而臨剛長君子得時時得位之象也若得時得
位而以有心臨天下則小人何所容豈無窮無疆之
世哉故亦曰咸臨而其占為吉无不利者何也是无
疾无咎利往之義也而況剛得中而勢上進耶
象曰咸臨吉无不利未順命也
二象未順命本義云未詳諸家解者又俱未妥竊謂
否四又有命无咎註謂天命二之復復其見天地之
心此命字亦應是天命蓋陰陽消長之理原是天命

若但聽順天命而一無人力維持世何貴乎有君子哉二之咸臨得吉而无不利者固有天命在焉而實有人力以維持其間未徒順乎天之命也

六三甘臨无攸利既憂之无咎之泰

三為兊主兊為口為說泰然臨人而徒以口說之是把好言好語將以籠絡在下之君子非甘臨耶咎在是矣君子終不為之籠絡何利之有然而兊之為德也少女之性不說則憂與其甘而无利何如憂之无

六五知臨大君之宜吉之節

坤有國象五居其中非大君耶變坤地而為坎水水知也如是以為臨非知臨耶知臨而能節則不至於苦矣非大君之宜乎安得不吉

象曰大君之宜行中之謂也

以六居五柔矣非正也大君之宜何謂乎坤位得中坎水流行知臨而吉無所不宜行中之謂也

上六敦臨吉无咎之損

觀盥而不薦有孚顒若

臨而繼之以觀何也觀為臨之綜卦也所謂反易之卦二十八此又其一也我臨人人必觀我我有所以為觀者而後可觀也為觀莫如尊可觀莫如敬而尊敬莫如承祭八月之卦當酉政酉月當嘗祭萬物告成薦宗廟而嘗新之時也上巽為潔互艮為手又止也將祭者潔手非盥耶潔手而又止焉非不薦耶九五中實非有孚耶既尊且敬非顒若耶夫如是以為

否則四陽長而為大壯四陰長則當為小壯矣豈聖人扶陽抑陰之意哉而彖辭云云者是又不欲示之以為觀之迹而示之以為觀之神也若曰陽位之尊嚴如此陽德之冲穆如此宜乎其下觀而化也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

卦名觀其義何也卦體以九居五而在四陰之上陽大陰小以小觀大非大觀在上耶卦德內順以柔勝而外巽以行權況九五之既中且正以為觀於天下乎此其所以名觀也可以知其致潔而誠中形外者有不下觀而化者耶由是而極言之觀不以迹而以神也四時不忒天之神道為之也設教而天下服聖人之神道為之也皆所以為觀也故君子過化必本於存神以神道設教聖人渾然一天矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

物之善入也莫如風其善化物也亦莫如風故萬物致養乎坤潔齊乎巽潔齊者教之義也茲巽上風也坤下地也非風行地上之象乎是明明示人以善入善化之為觀也先王觀象而知所以法之矣同是民也而方異之同是教也而民異之省方以觀民設教以為觀其究也非禮弗履

初六童觀小人无咎君子吝 之益

卦以觀示為義爻以觀瞻為義本義詳矣初變坤而為震震一索而得男初也非童即童何知有顒若之誠與涉川之利哉益則觀無益則不觀童之情也君子乎小人乎小人可也君子則不可咎吝迥別矣

象曰初六童觀小人道也

初而六也童之柔暗者也變坤順而為震動柔暗而好動觀非所觀矣豈君子之道哉小人道也

六二闚觀利女貞 之渙

門內露隙而視謂之闚假廟涉川而曰闚觀利女貞何也身在廟而心在川不闚觀耶假廟而不薦顒若以涉川丈夫豈如是耶得坤之中畫而居二女子之貞也故利焉

象曰闚觀女貞亦可醜也

非禮勿視視之不可不正也容闚觀耶雖女子所宜而貞亦非美德況不為女子者乎其醜也可勝道哉蓋心神渙散之女子假廟涉川未有不醜態萬狀者

進退之道矣觀我生以為進退是處於進退無可無

不可之間也未失道也

六四觀國之光利用賓于王之否

以巽木為乾天而互坤坤有國象乾為君則王也然

則不利君子貞而曰觀光用賓何也否陽往者也觀

之否陽來者也陽來而有孚顒若非國之光乎非王

之賓乎利之者何也猶恐其徒觀也終於不薦而已

也

也天下有强梗而間我者可推此而治之矣內震威
而外離明中爻互坎為桎梏互艮為閽寺閽寺者內
不得出外不得入禁止之嚴也治獄之道惟威與明
而六五又寬柔得中不亦利用獄乎噬嗑之義大矣
哉
彖曰頤中有物曰噬嗑
噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行
雖不當位利用獄也

卦名噬嗑其義何也於卦體得其象焉下動而上止頥之象也兹下動而上麗一陽間於其間非頥中有物齧而合之之象乎噬嗑之義云爾也而利用獄者可得而詳言之矣治獄之道不噬安得嗑不嗑安得亨而且過剛則或枉過柔則或縱非善動不足以御變非虚明不足以得情即使如雷似電不合亦不章若夫有位無德不中亦不行獄關重大豈易用哉故即卦之所以得名與其體德象變而彚觀之無不適

頰古兊為口謂之輔頰可也上六與九三為正應猶輔頰之有古也故山火自為賁不可為噬嗑況為卦下動而上麗非頤口齧合之象乎故以九四為物間而名其卦為噬嗑

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

聖人本欲以德化天下也至於用刑豈得已哉然而難言之矣非至明則既死不可復生非至威則懲一不能警百聖人何以用刑而有刑措之風耶茲離麗

於雷上電也震動於電下雷也非電雷之象乎是明明示人以至明至威之為噬嗑也先王觀象而知所以法之矣罰不明則民無所措手足法不勑則民何所為從違明罰勑法其究也勞民勸相

附餘

易六十四卦而以刑罰之事著於大象者凡四噬嗑曰明罰勑法賁曰明庶政無敢折獄豐曰折獄致刑旅曰明慎用刑而不留獄噬嗑旅上卦為離豐賁下

卦為離離明也聖人知刑獄為人司命故設卦觀象必以文明為主而後世付之文法俗吏何耶

初九屨校滅趾无咎 之晉

震木一陽在下有校象焉又為足初則趾也以康侯之明當用獄之始雖未能必天下無惡人自能令天下不敢為惡屨校滅趾小懲而大誡天下皆奉法寡過之民矣蕃庶之錫晝日之接隆禮於康侯者為不誣也

象曰屨校滅趾不行也
初之上三四便互艮艮止也非不行耶止惡於初
無惡復行矣何咎之有
六二噬膚滅鼻无咎之睽
互艮有身象變震為兌兌一陰附於二陽之上非膚
耶又艮為鼻凡人賦形之始也故畫家畫人先畫鼻
所謂鼻祖是也噬嗑者齧而後合不睽何以合哉此
一獄也細故也初犯也懲惡易於噬膚杜患早於滅

息猛則或失之掾切甚矣得當之難也茲貞固以自持危厲以自懼不圖有功惟求无咎豈復有或寬或猛之失當也哉

上九何校滅耳凶之震

離於木也為科上槁一陽在上亦象校亦象何下之三四五互坎故有耳象而上之一陽離火息其上炎而為震故有滅耳之象明罰勑法用獄者不啻震來既虩虩而復笑言啞啞是置王章若罔聞者何校不

足取而況庭非乘車之地乎不見其人徒步而已非
舍車而徒耶
象曰舍車而徒義弗乘也
君子之取舍惟義所在四本於坎體居下而不變正
多眚之輿也眚車可乘乎初不舍之而徒恐未免致
眚而不獲其身矣揆之於義乘之何益
六二賁其須之大畜
人之文明而柔順中正者莫如須卦變二自損來原

補過者也

象曰白賁无咎上得志也

文極當衰失志之時也上能返樸還淳以補過豈不

[illegible]離火炎上則志也三雖非正應而應則上得

易原就正卷四